大威德陀羅尼經卷第十七　摩

隋天竺三藏闍那崛多譯

阿難復有四種食承事尊重者是為
食摩訶羅所作業者是為食調戲是
為食覆藏者是為食於中所有作摩
訶羅業者是名為毒何者名毒所謂
不自在自在何者名不自在墮不教
示上氣不安隱不吉祥被抑怖畏被
捨被棄故名不自在是為摩訶羅毒
也又言摩訶羅者若有如是等果報
滿足已及俗家諸業等復欲滿足沙
門之業彼等捨家出家已見有慚愧
悔作惡者年少比丘訶責彼等而為
示現不隨順法以幻惑法中令他歡
喜種種語言中入在家色何者名為
幻惑之法言幻惑者謂在俗家時住
放逸地所犯諸法彼等當皆悉示現
然和上阿闍梨告彼等言汝今已得
出家莫作如是作是語已彼猶不悔
是故和上及阿闍梨欲棄捨彼彼等
即作是念今者善哉今者快哉今者
快賢我今前後久已猒棄所謂多有

辛左

語言相似故捨妻子已來入佛教云
何和上及阿闍梨更復調伏呵責我
等應作如是應不作如是作如是語
故名不自在又不自在者是謂破戒
也既不自在即便破戒者彼名無所
悕望亦名羸弱言羸弱者謂摩訶羅
雖持袈裟於沙門法中虛無所得空
食他食亦當不取他隨順事乃至獮
猴威儀之中依倚佛已說俗語法不
隨王業此第一摩訶羅力以如是摩
訶羅力具足故向摩訶羅地何者為
摩訶羅地謂地獄閻羅世是也若有
和上及阿闍梨於彼邊作如法教示
語者尒時彼即不受復語和上阿闍
梨作如是言我家所有足自活命何
用汝邊衣食汝衣食而更縛我我於
今者不用汝教若自作終無休悔若
其不尒我更至他處豈當无有如是
不隨順教佛剎寬曠我已受持袈裟
衣服隨我意欲當至彼處阿難其摩
訶羅有是難受隨順教如是於諸梵
行持戒行中捨遠戒已行早下中還
復承事妻子眷屬此是第二摩訶羅

力其摩訶羅如是力具足至摩訶羅
行我之所説為何縁故作如是説為
彼等故因彼等故縁彼等故何者彼因
何者彼縁謂地獄畜生閻羅世故名
因縁何者為縁所謂為惱何者為惱
所言惱者所謂無色何者无色所謂
無財何者無財所謂黄色衆生色非
正色金色不缺少不可拔濟於地獄
衆中住大地獄故言生於彼處辟如
餘諸地獄輩有立住者不得横卧身
壊命終已生於彼處生彼處已故名
攣縁為攣縁也以其先世不能隨順
食他信施是故言因和上及阿闍梨
所不重教悔是故言因此是攣縁以
攣縁故多失諸法故名攣縁也以是
因縁受地獄身意持彼處故名攣縁
也我者有何義以自作惡業故當生
惡處在地獄中口自唱言我我也苦
也極苦也彼等以自作業生是智相
我等先世不受正教棄捨正教故得
家後法意順彼是故如来説彼處年
少之時不修學故故名年少摩訶羅
也得他教已若彼若此若輕若重當

大威德陀羅尼經第十七卷　第三張　庚

守六

有當作如此等五種法具足故名不
受順法摩訶羅也彼無此法故故當
生大熱惱地獄之中阿難又何因緣
言摩訶羅也以彼具足作摩訶羅法
故名摩訶羅也何者作摩訶羅法摩
訶羅法有五種何等為五於苦行處
懶惰懈怠被他呵責摩訶羅惡戾眼
視睥摩訶羅橫有語言不作正說摩
訶羅蹲坐低頭摩訶羅樂不正道行
摩訶羅此等為五種摩訶羅復有五
種摩訶羅何等為五住處不正行處
斷絕不問自語非正方行於波羅提
木叉中不能正行此等五種摩訶羅
垢也復有五種摩訶羅垢何等為五
非時入村落好毀呰他恒憘欲往他
方之處好噉多食勤向天寺及祭神
處是為五種摩訶羅垢復有五種摩
訶羅垢何等為五所食殘餘不立淨
施所造食處不知護淨先已淨處而
觸彼淨處愛本生地隨自心行不可
遮止是為五種摩訶羅垢此等具足
五摩訶羅垢法當得羸弱形體瘦憔
悴被他棄捨言羸弱者作諸惡法故

名羸弱彼以纖濁而取塔物及衆僧物若得若取三寶之物復至村落慈心與他是食彼當至食行中言食行者當趣地獄畜生閻羅世等故言食也當生種種陰聚決定成就彼等以如是染着故名染欲垢瞋恚垢愚癡垢至如是處而為彼等幻偽所牽言牽者謂無明也為於三界業煩惱所牽是故言牽取也

復有四種食烏囉哆吒伊陁阿伽帝伽弥比(隋言此岸欲去者不去)薩浮弥薩奴薩多囉拏(隋言彼岸難度)婆這伽呵拏薩烏折底(攝取名字而說)娑制婆耶制婆帯利莫句也烏折帝(隋言如彼還尒前所說彼復尒)如所言俗人無有脩作相續威儀若有具足成就威儀可得令彼坐布薩業所言初者未曾依倚彼應當說是故名為初未曾有故辟如丈夫當發如是心我於某處當作屋宅為捍風雨故彼發心已然不造作時還天雨走向於彼造屋宅處至彼處已還被苦厄阿難於汝意云何彼人為有利益為無利也阿難白言世尊無利益也佛言如是如是

阿難若有人被俗家逼切已彼等作
如是念我當出家彼等出家已還在
俗家造作俗法阿難彼捨家出家已
當作利益也非利益也阿難白言世
尊彼作利益非無益也佛問言作何
益也阿難答言於他人處得食而食
而於其身無所乏少世尊今有如是
作利益處佛言阿難莫作是語阿難
莫作是語當知是彼名無利益若食
他食已當至阿鼻大地獄中當知如
前後亦復爾阿難以是義故先行無
明作諸惡業彼於後時無明還滿今
復入此佛教之中捨家出家當養育
身彼等如大函滿復寫穀聚如先在
俗後亦復還作前業先發信心捨家
出家已於後還悔我何所作也若
我捨家出家應所作者而不作耶阿
難此食大重行處滿足當滿驢趣滿
自違背處滿惡趣處滿野干地處阿
難此等比丘名不住戒如鵰鷲在籠
不細精行至於亂行有穢濁行名向
惡處向惡處者名為破壞為破壞者
名向三種破及有穢濁故名向惡破

大藏經陀羅尼經第十七卷 第六張 庫

壞當作叫喚彼作稱天於和上及阿
闍梨所當生貴重恭敬之心後得脫
已心念勤求讀誦修習正心當欲入
於涅槃等五法具足是摩訶羅在少
年時應置教故譬如有丈夫走時復
有一人作如是言汝於今者欲何處
走彼時即住如是如是摩訶羅被他
教示言如是作應如是行彼即還作
如是順事彼摩訶羅當言取隨順也
言破者俗郝地也(隋云唱)毗婆牟吒阿提
迦邏拏(去聲隋云破壞僧作)波度陀韓馱郝(去隋云破僧)
毗復夜伽闍師哆(隋云高作事如鳥頭)阿難如來
已知如是諸法於未來世中當有年
少摩訶羅輩法阿難彼等非善丈夫
不正活命者於此教中信心捨家出
家已而起貢高當入婆他浮陀中言
婆他浮陀者當墮於阿陀浮陀地獄
中是故言婆他浮陀也言貢高者馳
向不善處謂村落中向非沙門所作
諸法中何者非沙門所作法阿難於
未來世有諸比丘彼等以取塔廟莊
嚴之具取已莊嚴城邑村落若於今
者如來所說正攝威儀應入俗家彼

於後時種種調戲非正威儀或跳或
擲至村落中觀看諸鳥及蚤虱等或
觀流星於彼之處而生愛喜樂於彼
中當作勤劬彼等比丘身壞命終定
當墮落諸地獄中阿難我今與汝言
肉兄弟所有如來凡所用者及袈裟
衣我不捨與亦不許與汝能用不阿
難言不也世尊佛復告言阿難我之
所有衣鉢應捨施者應當無有別異
之人可捨施與唯除於汝何以故汝
為如來侍者亦是兄弟共佛世尊居
住一處故阿難若為如來凡有所施
乃至一綖縷等彼天等世應好藏舉
尊重供養阿難若為如來諸塔廟等
施諸衣物而盜取者彼當滿足非沙
門法除作是心欲為藏舉若洗若染
若薰若香自餘諸事何以故彼等尊
重物所布施者云何戲笑而受用也
阿難彼等所有諸戲笑事必定當墮
於苦逼中阿難何者苦逼言苦逼者
於鐵地獄中當被填壓尒時世尊作
如是神通令大地劈裂彼阿鼻脂極
大地獄忽來顯現眼前此地獄處達

堅

立諸幢一切所有地獄衆生並皆集
聚幢頭熾然身體懸住彼等懸時有
大鐵釗燒彼身尒時世尊告長老阿
難言汝見此等五百幢頭極大猛火
熾然一向如炎盛以不阿難白言如
是世尊佛言阿難此等衆生於迦葉
如来阿羅訶三藐三佛陁世尊塔處
取諸莊嚴種種具已莊嚴村落城邑
舍宅彼時所有破戒之者若取如来
塔上諸物今生此中阿難於未来世
我涅槃後有如是時如是三摩耶有
諸俗人信敬佛者為供養如来故若
施諸蓋或幢或幡於我塔中用作莊
嚴彼等沙門凡出家者從彼塔中取
物造作蓋裝餝幢頭或於村落城邑
而作端嚴當為糞穢之所汙染彼中
所有或餘殘者或時自著或與他者
彼等衆生身壊命終當生悪趣諸地
獄及阿鼻大地獄中阿難有百千俱
致幢頭從此教中捨是身已當生地
獄彼等以取如来塔廟之物嚴餝幢
故如是如是身在鐵幢而住阿難以
此因縁如来故說阿難如来所有若

衣若鉢彼為無等世界為作支提世
間無有堪受用者阿難如来所有欲
供養者應者勝處合掌礼拜所得利
益所有果報彼一切果生於千劫中
受不可盡阿難如来幢幡十指爪等
合掌供養所說善根尚有尒許勝妙
果報況復有為如来支提懸幡幢盖
阿難其如来禁戒三昧智慧解脫解
脫知見無有邊際阿難是故如来支
提之中所施物者汝等莫取如来不
許如是之事如来所有支提物者彼
應頂戴荷負供養阿難我非是彼摩
醯首羅天主之天如来殘花一切衆
生不得取者應當莊嚴如来支提不
得以彼如来支提裝餝之具而用莊
嚴城邑村落阿難出家之者於當来
世有如是業有如是等非法之事非
是俗人所作事業所以者何阿難彼
三摩耶所有俗人當施衣服及諸供
具而出家者反盜支提供養之具而
自受用阿難有如是食當作怨仇非
為慈處阿難如来宣說所作福事莊
嚴之具修供養者將来獲福有如是

等裝飾之具自供養者如来說彼當
墮地獄何以故阿難誰有莊嚴供養
訖已阿難彼等於彼還自取用阿難彼
等此立於後世時依佛出家已欲供
佛故或衣服等而自著用阿難其釋
子沙門等當有是食當復結集地獄
陰聚阿難誰所愛者豈不尊重而供
養耶我於彼時而為彼等不作愛重
若於彼時愛重我者如来支提幢等
諸物莊嚴之具應當守護不得侵犯
阿難當彼時白衣有是勝異非同出
家剃除鬚髮著袈裟者阿難於彼之
時出家之人多饒煩惱非諸俗人在
家之者阿難彼三摩耶時出家之人
所作生活種種具度如在家人辟如
侍者若奴若僕或有水器或復酥器
或有脂器彼等觸已復還洗淨無所
簡擇自取受用阿難如是如是彼於
後時有出家者一切非善法中具足
當行於俗人所而作諂曲作出家垢
彼等以意垢具足故身壞命終次第
當生於諸地獄中阿難此食當破皮
破皮已破肉破肉已破筋破筋已破

骨破骨已破髓阿難所言食者若於彼時令墮非法行者彼名食也復有四種食捨勤精進此由法實不攝取故棄捨遠離不正威儀故名為食也所有語言彼還詶荅如来語中不正言說於中有疑此名為食事尊重者是名為食言尊重者謂欲是也所言欲者謂不正行復言欲者謂苦聖諦是也所有聖諦彼少染者若少染者彼處無貪若無貪者此是諸食斷處若有此等四種聖諦以聖諦順眠者彼等貪欲順眠增長以順眠增長於三界中隨順流轉故名為流隨眠住處為食此等為四種食也

復有四種食觀察般若是名為食呼嗅法是名為食修正梵行是名為食住於障导患中是名為食阿難如来所說患者謂不滿法想此四種患具足滿者當生三界此四種患有可除滅而有眷屬而諸衆生不能覺知唯除如来也五法具足能生食愛阿耶吒陁耶波梨拏摩多夜（隋云雖行布施不如法廻向）佛婆若多夜（隋云於是知故）摩囉波羅余伽多夜

隋言承事魔故彼有八十戶蛆虫嘍食故所以
生飢此等四種食如此諸法以為眷
屬言眷屬者若令勇猛或復發起故
言眷屬又言眷屬者由被他食由他
活命為他利益由他鈌少是故此食
名為食也
復有四種食依欲界為食依色界為
食依無色界為食章中有四列名梵本中少一是為
四種食
復有四種食尼祇多舍羅為食隋言嗽毒
蕭為食勝住處為食及棄捨鉤鉤為食
滐者為食是為四種食
復有四種食般遮多婆蹉為食隋言五種
苦行為食阿鄰舍荼為食隋言不諂曲為食慰提沙
吒都利也為食隋言相似故說為食淨信瞋恨為
食於中所有淨信瞋恨食者此食具
足沙門釋種子於今時中及未來世
乃至正法滅時云何淨信瞋恨為食
謂沙門釋種子輩諸沙門釋子輩而
自念言我是沙門彼等開示商道彼
等於商道中私竊覓勝而作商事勿
令有人知我復次何者是彼沙門釋
種子販賣物也謂販賣佛語以為賣

守左

物及諸威儀以為賣物云何販賣佛
語以為賣物阿難諸沙門釋種子作
是念我當求法以此法故令他歡喜願
使有人請我與食彼人依倚糞穢法
住糞穢已勤覓如是佛菩提法彼人
至彼俗人之間作如是言如是應當
思惟憶念以菩提法如是出入息念
應當憶念如是念處如是正斷處如
是諸神足處如是諸根如是諸力如
是菩提分如是八聖道分我能知此
我於此中身已得證若能思惟如是
等法汝於彼時當生光明或見害輪
汝於彼時極須閉目若開眼已或有
眼痛汝於彼時當應如是憶念思惟
此是魔業我應不久當得果證吾若
来已隨其所有還如是說如是沙門
釋種子商道方便彼去已後至空閑
處作如是思惟我於今者已生朋友
當應隨時觀看親近彼過夜已行狗
道中非自威儀不正威儀行道路中
如是思惟我今應當作如是語我應
此語我應語彼不住正念不住諸根
行狗行中彼人行時所有正信諸天

大威德陀羅尼經第十七卷　第十四張　庚

龍夜叉彼等見已戲笑毀辱彼貪迷
惑異觀而行彼人去時但感自身以
傷看故生瘡出血彼至村落若見信
家諸沙門釋種子所即往彼家入彼
舍時除其狗行作悉利伽羅野干之行
辟如悉利伽羅以飢渴逼求覔飲食
遥見群羊心生恐怖即便反擲遍行
圍遶見是相已直以舒舌舐而已
或来或去其悉利伽羅忽得羊便即
捉羊項彼羊即便舉頭怖走至一千
步猶懸彼項辟如斛領垂胡以牙利
故羊不能行即便倒地時悉利伽羅
隨欲所作時驅護羊人或覺知者即
便逼切悉利伽羅羊因得活如是如
是彼等比丘所至家處攝前語言後
以方便令作已事於彼舍中共語言
已即便停住亦現身瘡於俗人所種
種誑惑種種教示彼應與我如来付
囑汝病者所須彼即報言汝明日来
如已家無異得是言已便即出去彼
非善丈夫乃至所見皆悉諂覔彼後
次第還到彼舍到彼邊已隨身所須
即從彼索俗人見已便起恭敬請令

彼坐亦現忍相比丘坐已彼俗人言
尊者今日為何所食我今作何也阿
難時彼俗人以信敬心請彼以意重
故即告彼言我長夜中以果報故恒
被人誑惑為人所呵而問我言汝作
何也汝得何也汝今何證也雖然汝
等俗人多有事業隨汝所有若多若
少而行布施得福無量彼即報言如
尊者說實如是耶時比丘報言我阿
闍梨和上亦復如是亦我道路今汝
具是我住於此十年勤求猶尚不能
得是諸法如汝今者於一夜中已得
是法善哉丈夫汝今應當生歡喜心
汝今已得須陁洹果汝真是佛子汝
當亦應堪受一切衆生之所頂礼而
汝今者能為我作最勝福田況復餘
者若更有餘善男子等非是沙門而
似沙門彼等来已而語汝言此不應
也非佛所說汝勿信彼汝莫放逸汝
於今者真是須陁洹真是斯陁含阿
難是於彼時為世間果報故為糞除
塗瘡讃歎自身及說師法復為他人
作如是說汝等亦應當作如是彼為

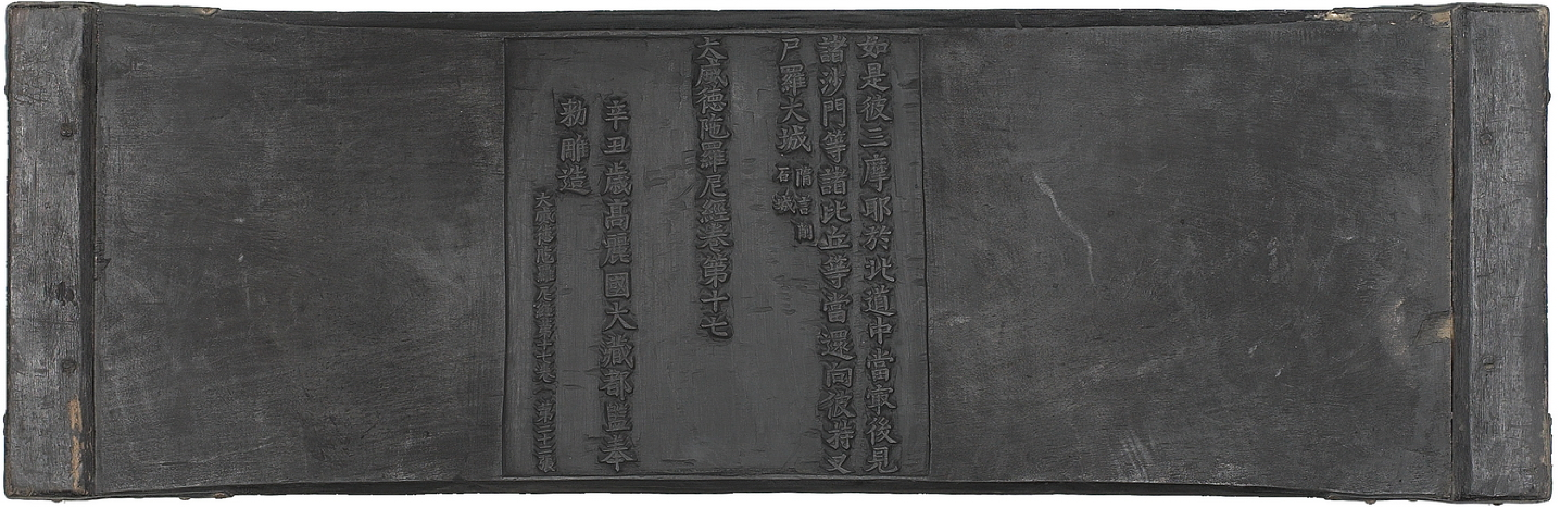
諸俗人令歡喜故時彼俗人即作是
念我實是須陁洹我於今者應供養
師時俗人等於彼沙門即生歡喜便
請比丘多與衣服飲食卧具湯藥種
種諸物時彼比丘既被請已作如是
言如来曾說言從信邊應受非不信
也若如是者我今應受彼如次第漸
漸親近數數来往以數見故作漏語
言如前後亦尒作如是業常来俗家
攝受白衣道相滌愛捨離戒行在彼
俗家作卑下業阿難此是沙門釋子
諸弟子等當有如是不淨行業減損
上天及解脫果當滿地獄苦惡果報
是惡比丘之所作者若更見餘沙門
釋種子等不生信心亦不親近亦不
供養亦不承事此亦如彼惡比丘者
何假親近莫共語言因是事故損減
信心戒行多聞施及般若皆悉損減
損減已當墮於惡趣所謂於地獄畜
生閻羅世是故阿難莫為食故作如
是諸惡行阿難如是次第如是因緣
滅此法教阿難其誰聖者當住六月
於後知已移行他處彼惡比丘唯有

如是所作方便諸惡沙門釋種子等
所在住處具惡方便汙染如来如此
法教開甘露門捨佛菩提毀辱佛教
不喜法教當棄捨僧教阿難彼於如
来法教作不善事况餘凡夫練行之
者具足精進信行之者阿難於彼時
中以食故罵辱如来呵責毀謗阿難
云何以食故罵辱如来呵責謗毀是
惡比丘知此俗人於如来所有信心
者故在彼前毀辱如来却住一邊行
諂彼所作如是言此為非善非為正
受此當知僧勝佛不如也當供養僧
當供養僧已即供養佛佛於聖僧中
非為外也彼時無智衆生受不正語
故如来曾說為瞿曇弥施衣具時瞿
曇弥汝施僧施僧已有大果報而施
僧者我亦在中汝可布施於聖僧中
其瞿曇弥即施衆僧以供養故即成
波羅蜜如来曾說若有如是聞者信
者如是知者彼等即住天勝之處所
謂施僧成波羅蜜故若作異者此是
顛倒汝莫作二此義是一若供養僧
即供養佛何處有一何處有多若如

来於僧外者不應坐布薩中如来曾
為衆僧說波羅提木叉如来不為一
人說波羅提木叉如来既坐彼衆當
知如来即入僧數阿難如是彼時於
世間中唯有二寶佛及法寶一切所
有佛法語言當於彼時皆悉棄捨所
有僧寶於彼時中彼當無也唯有極
大叫喚之聲阿難其彼家大叫喚滅
已當惡運起於惡運時和合僧者唯
在三年過三年已彼皆破壞既破壞
已時有一比丘多聞持力年已老邁
生来百歲當令是人入一朋黨作如
是言我前聞說於惡運中無有大像
名和合之者唯有空名如此空名應
善受持阿難此大僧者家後得名阿
難汝當觀察彼三摩耶唯有空名無
和合行時有如是諸惡比丘彼等多
有俗人及惡比丘共結朋黨手相佐
助於惡運時入諸寺舍執持器杖擂
打比丘阿難如是惡運世中所有僧
衆諸沙門等自無力故唯當空有大
僧之名阿難彼三摩耶無一比丘行
梵行者彼布薩中各立制約汝等不

得言有梵行若復言我行梵行者彼
即斬首或時撾罰阿難如是次第於
八聖道當被誹謗彼等於彼布薩之
中當共行籌誰有梵行若言我有梵
行者彼可取籌若有自言我有梵行
取籌之者彼惡比丘即不共彼同布
薩業阿難彼三摩耶有五百許比丘
作如是言我是梵行阿難彼等五百
比丘一夜之中皆悉斷命至夜曉已
時城中王既聞此事即大瞋忿捉彼
所有三千比丘一時斷命復作是聲
号誰為城王捉得沙門將來之者賜
與金鐶彼於是時有貪衆生處處走
趁沙門釋子隨其所在諸有沙門釋
種子處或阿蘭若或復山林曠野之
處皆悉詣彼處處求覓當時諸寺山
林靜處諸阿蘭若皆悉空曠其諸衆
子不知和上去住之處亦不守護依
止侍者亦復不知阿闍梨處亦不守
護阿難其沙門釋種子於彼時間此
閻浮提內甚大迮隘無走避處阿難
當知彼時所有比丘摩訶羅者彼王
捉得皆悉奪命阿難誰有金錢彼得處

河阿難如是於彼三摩耶時有五百
比丘無金錢故為大水聚之所漂没
無得度河阿難彼三摩耶時諸比丘
等至北道多剎尸羅城作和合住面
向北觀看和上及阿闍梨彼等各各
議論作如是念我等今者可共彼王
作大戰鬪彼三摩耶處處普方各各
来者諸比丘衆尒時當有九十百千
諸比丘等悉著鎧甲還向北方相隨
而去共彼城王極相戰鬪如是阿難
彼三摩耶布沙波柂(隋云花主)王所居城
中極為戰鬪阿難彼戰鬪處有三千
許諸沙門衆皆悉為彼刀杖所害當
時彼王被諸沙門之所逼切即便逃
走為諸沙門之所奪命阿難如是彼
王所有采女及諸軍衆彼三摩耶為
彼沙門釋種子輩於半月中之所受
用阿難彼三摩耶於荼蘇地(隋云邊地)當
有一王名曰婆睺羅舒婆(隋云多馬)時彼
王聞沙門釋子輩斫殺燈王斯有是
處若彼等来必奪我位令我墮落及
失四部兵時邊地王即来向彼布沙
波柂城其釋種子輩因離彼城阿難


如是彼三摩耶於此道中當家後見
諸沙門等諸比丘等當還向彼得叉
尸羅大城 隋言削石城
大威德陁羅尼經卷第十七
辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造
大威德陁羅尼經第十七卷 第二十二張